

全球化背景下我国民族传统体育的文化认同与现代化发展

白晋湘 田祖国 宋彩珍

[摘要] 全球化背景下,世界各民族借助体育运动传播本土民族文化,弘扬民族精神,以达到形成世界范围内的文化认同目的。而我国民族传统体育在全球化背景下,其价值观念却发生剧烈变化,文化认同面临前所未有的危机。我们彰显全球化背景下民族传统体育的文化符号,正确处理全球化与民族传统体育的辩证关系,着力于文化创新,从而构建民族传统体育核心价值体系,以达到对民族传统体育的文化认同。

[关键词] 全球化;民族传统体育;文化认同;现代化;发展

中图分类号:C913.4

文献标识码:A

文章编号:1672-8653(2011)01-0053-03

中华民族传统体育文化是我国各民族世代相传、具有一定体育内涵与外延的传统文化。我国各族人民在长期的生产和生活实践中积累起来的民族传统体育文化是中国传统文化的重要组成部分,其形式丰富多彩,其内容博大精深,涉及养生、健身、竞技、搏击、休闲、娱乐等方面,是我国重要的、宝贵的文化遗产。随着全球化时代的到来,世界各民族的文化交流已覆盖了所有文明体及其所有主体内容。然而在全球化背景下,民族传统体育文化与其它类型文化表现出一定的趋同性,特别是来自西方体育文化的冲击,民族传统体育文化逐渐散失了自身的本真性,导致了民族传统体育的文化认同破坏,也同时催生新的文化认同,为民族传统体育构建全球化背景下的新型体育文化认同提供了机遇。民族传统体育的“趋同”绝不等于“趋一”,全球化运动是一个矛盾的辩证运动。在这样一个倡导文化多元化的时代里,要避免向民族传统体育趋一方向发展,就需要我们处理好全球化与民族传统体育文化认同的辩证关系。

文化认同指个体对于所属文化的归属感及内心的承诺从而获得保持与创新自身文化属性的社会心理过程,一般来说祖籍地认同、国家认同、民族认同与文化认同之间是相互附着的。因此,文化认同是一种社会整合的巨大的社会心理资源。在社会层面上,文化认同以文

化为凝聚力整合和标示着多元文化中的人类群体,成为群体构成的一种类型——文化群体^[1]。文化认同包括社会价值规范认同、宗教信仰认同、风俗习惯认同、艺术认同等,体育文化认同属于文化认同的组成部分^[2]。民族传统体育文化与认同结合起来形成特定形态文化认同,即民族传统体育文化认同,它是指对人们之间或个人同群体之间通过传统体育活动来对民族文化共同性的一种确认,是中华民族存在和健康发展的基础之一。

一、全球化背景下我国民族传统体育的文化认同

1、文化认同——彰显民族传统体育的文化符号

中国民族传统体育的文化符号是中国文化的象征之一,其文化符号就是所谓“文化特殊性”。民族传统体育是在人们长期社会实践中发展而成的,都是客观存在于人脑中的反映。世界上不同民族在社会实践条件的差异而形成了不同的体育文化,从而产生了特有的文化符号。中国民族传统体育文化植根于“天人合一”、阴阳、八卦、五行等理论中,传统生命观、健康观和与此相适应的保健体育,蕴含着丰富的有关人体科学内容,是它的文化符号。“合一”的意思,首先在“中”即是以不偏不倚的态度,以平等与共存的价值观念,确立作为个体的各个

[作者简介] 白晋湘,男,山西太原人,博士,吉首大学教授,博士生导师,研究方向:民族传统体育文化(湖南吉首,416000)。

[基金项目] 国家体育总局社科项目(项目编号:1263SS08081),国家软科学研究计划项目(项目编号:2010GXQSB308),国家社科基金重大项目(项目编号:10&ZD129)阶段性成果。

元素的独立性与主体性;其次在“和”,是发生认识、感情与社会关系的双方或多方之间,通过有效的对话产生的向对应文化的运动与互融,它要求自我在对方那里找到自己存在的样式,发现自我存在的原有样态的不足,通过他者的烛照,重塑新的文化符号,并继续与他者形成新的同在与互融、共处关系³⁾。纵观古今中外,凡是奋发图强的民族都能在汲取优秀体育文化的同时,也注重彰显民族传统体育的优秀文化符号,夯实自己的体育文化根基。生生不已、异质同构,这就是我国民族传统体育文化永葆青春的动力所在。我国民族传统体育是民族的象征,是文化的符号,是中国的标签,加强民族传统体育的文化认同就是增强我们对民族文化的认同感、自豪感与民族凝聚力。探索我国民族传统体育的文化认同之路,就可以看到民族传统体育未来发展的新思路。我们要不断地提升在文化的软实力,固守自己的核心文化符号,保持自己文化形成的自主能力和创造动力,应倍加珍惜民族原生态体育文化所展现的特有文化符号,同时,应加快与世界其他优秀体育文化合作与交流,相互移植对方的优秀运动项目,民族传统体育中如武术、龙舟竞渡、放风筝、秋千等,优化我国民族传统体育多元文化认同,这种文化认同符合我国民族传统体育发展的时代要求。

2、文化认同——着力于民族传统体育的文化创新

民族文化认同是离不开创新的,因为创新是一个民族进步的灵魂和标志。一个民族的文化,只有坚持创新,跟上时代步伐,它的发展才是可持续的,才可能与时俱进。在体育竞赛中,新姿式、新技术、新器材层出不穷,比赛成绩屡屡突破。这种由于技术、姿势、器材的创新而带来人类体育运动潜能的更大发挥在世界大赛中是屡见不鲜的事实。同样,创新也是我国民族传统体育文化发展的法宝,民族传统体育发展正面临至为重要的“通过创新以求持续发展”的新课题。有人认为民族传统体育应用了现代科技就失去了民族性,失去了民族原有的味道⁴⁾。但我们认为,民族传统体育不能以它是否应用现代科技来判定它是不是民族的。应用和不应用现代科技都是民族的,这一点从民族传统体育的概念的内涵和外延就可明了。在过去几千年我国民族传统体育文化发展中,都有内在的创新机制,保证了民族传统体育的文化传承能在主体的操纵中自然地跟上时代发展的步伐,然而在全球化高速发展的今天,其内部创新机制已经遭到毁灭性的破坏。在全球化背景下,民族传统体育的生存空间越来越狭小,有西方体育文化的强大冲击原因,最核心的是民族传统体育已经不能满足现代社会人们体育价值的追求。惟有创新才能使之具有更大的生存

空间,才能构建新型的民族传统体育的文化认同机制。发挥了自己创新机制,通过对民族传统体育进行创造性超越,民族传统体育文化的精神层面、行为制度层面到物质层面都要跟上全球化发展的步伐,探索自我创新的转型模式,切不可照搬他国的文化转型模式。民族传统体育文化要实现民族性就必须充分发扬民族传统体育文化的人文特色,充分挖掘民族传统体育的文化内涵,巩固民众的民族传统体育的文化认同感,将其文化精华整合为新的文化资源,使民族传统体育文化的传承永远具有吐故纳新的自我发展能力。在传承和创新过程中,我们应该在尊重民族传统体育自身发展规律的基础上,大胆改革民族传统体育运动竞赛规则,改善民族传统体育运动场地器材,更新民族传统体育的发展机制,使华夏民族的这一文化瑰宝在全球化时代造福全人类。

3、文化认同——构建民族传统体育核心价值体系

中国传统文化悠悠五千年历史途程而不衰退,是因为传统文化的核心价值体系一直稳如磐石,人们已经被传统文化价值所教化,在心理上产生了一种归属和依赖感。不同的文化有着自身特殊的价值体系,民族传统体育文化是我国传统文化的重要组成部分,其观念体系、思维方式、价值取向及心理结构是在长期积累、选择、变异、冲突、融合过程中逐渐形成的,一旦形成就对人们的价值观产生持久而深远的影响,伴随着社会演进而发生缓慢的变化。全球化首先对民族传统体育文化核心价值体系提出了质疑和挑战,我们一直以为,文化是可以共融的,也是多元共存的,人们认同了西方体育文化,然而对我国民族传统体育的历史、文化、传统等核心价值越来越陌生,人们在为奥林匹克运动项目竞争和对决中取胜而激动万分,同时很少关注民族传统体育表演和竞赛。为了满足民族自尊心和自豪感,我们不假思索的运用西方体育的理论和行为标准来指导对民族传统体育改革和革命。事实证明,我们得到的只是民族传统体育文化核心价值体系的异化与崩溃。在全球化背景下,要重新构建民族传统体育核心价值体系,从而达到对民族传统体育的文化认同。历史经验告诉我们:人们正因为具有了对中国民族传统体育文化的认同,因而才会对这种文化赋予热爱的情感,现阶段对于我们而言,赢得本民族人员的文化认同显得尤为重要。伴随着全球化时代的到来,中国文化的变迁和西方体育文化的东来,从而彻底改变了我国的民族传统体育在世界体育发展中的地位,其行为模式、心理倾向、精神结构及价值观念都发生了翻天覆地的变化。我国民族传统体育价值应继承注重个人修养,形成以追求“健”与“寿”为目的的民族内向

性格,融入动静结合的导引养生,从民族传统体育运动获得快乐,而达到由表及里,有形而下的身体锻炼,促成无形精神的升华。文化认同不是一种自然现象,而是民族、国家的文化心态,它是在一定民族地域中形成和发展起来的共同文化传统,该地域中的民族成员具有共同的行为模式、心理倾向、精神结构。中华民族在长期体育活动实践中形成了独特的民族传统体育文化,比如,“崇尚和谐”就是这个价值体系中最显著的特征之一。在民族传统体育的文化认同道路上,要不断地认识自己、发现自己、进而坚守自己,同时也要不断的吸纳其他文化的营养,丰富和发展我国民族传统体育文化核心价值体系。

二、全球化时代我国民族传统体育的现代化发展

我国民族传统体育的发展,如何在保持文化思想的前提下,实现全球化与民族传统体育的接轨将是复杂、艰巨与深刻的文化论题。当今的世界文化是多元化的,任何一种大的文化体系都不可能其他文化体系完全同化或吞并。由于各个文化的独特性,所以每一个文化都有自己独特优势,也都有自己的局限性。民族传统体育文化与西方体育文化的差异并不意味着文化上的敌意,代表中国民族传统体育文化和西方体育及其所代表的文化与文明必须进行交流、对话从而实现创造性的整合^[5]。在全球化背景下,人们所处的文化环境很难再是一成不变的同质文化,或者保持纯粹的传统文化,我们就需要用发展的眼光看待民族传统体育的文化认同。主张建构性的认同方式,即用建构的流动的身份观来看待中国民族传统体育文化的发展。任何一种文化不能仅仅局限于对于本国、本民族体育文化的认同,而一味排斥外来体育文化的冲击和挑战,只有有目的选择和吸收其他体育文化的优秀成果,才会丰富自己、发展自己,进而壮大自己,自然也包括民族传统体育在内。而在吸收其他文化的过程中以及时代的变迁过程中,自身的变化是一种必然,一些特质的丧失也在情理之中,不能片面的追求静止的永恒民族性。

在民族传统体育现代化发展的道路上,国家应制定一个详细、完整、可操作性的发展规划,充分抓住现代化的发展机遇,以科学发展观统筹民族传统体育的发展。而文化认同是民族传统体育在现代化发展道路上必须面临的现实问题,如果文化认同出现了危机,我国民族传统体育的身份合法性难以保障。民族性是我国在全球化或世界语境下民族传统体育文化认同的身份证,民

族性与全球化是对立统一体,是我国民族传统体育文化认同不可分割两个面,正是放在全球化的视野中民族传统体育文化认同才有了民族性的忧虑。而民族性却不同于传统,民族性的文化认同既不是狭隘民族主义情怀,又不是对所有的外来体育文化都视而不见,而是以民族性为依托来发展现代化的民族传统体育资源,而唤起更多的民众对民族传统体育的文化认同。我们针对急需文化认同的民族传统体育现代化发展总方针:从现实出发,坚持传统体育事业与经济、文化、教育、旅游、新闻等行业的协调发展,有步骤地推进民族传统体育的发展,发挥多民族的文化资源优势、人才优势和地理优势,充分协调社会各界力量,凝聚全社会对民族传统体育的文化认同感,探索民族传统体育进一步发展的多种形式,注重地域特色项目的开发和运动项目的经营。

三、结论

民族传统体育文化是传统文化的一个组成部分,涵盖了各个民族的道德、审美观与价值观念。体育全球化是不可逆的,我们在民族传统体育的文化认同上顺应历史潮流,以平衡的心态来面对西方体育文化的冲击。要始终相信民族传统体育的过滤作用,尽管西方体育文化在阶段性上表现为对民族传统体育文化的冲击,甚至震撼,但经过长时间民族文化积淀的筛选,外来体育文化终究是为我所用,而非我为他灭。因此,我们决不能以排斥的态度抵制西方体育文化,使民族传统体育的文化认同在全球化背景下失宠。在今天全球化的大背景下,面对体育全球化洗礼下,我们需要一种冷静客观的理性思维来审视民族传统体育发展,以一种平等的、开放的、发展的、相互尊重的对话身份来开拓与西方体育文化的相处之道。

【参考文献】

- [1] 张存武,汤熙勇.海外华族研究论集第三卷文化教育认同[M].台北:华侨协会总会出版社,2002.407-420.
- [2] 王代莉.全球化与民族文化认同刍议[J].中共贵州省委党校学报,2007,22(6):33-36.
- [3] 方国清.自我与他者:全球化背景下中国武术文化认同的研究[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2008.25-48.
- [4] 杨强,姜付高.中西方体育文化比较[M].北京:社会科学文献出版社,2008.4.
- [5] 叶献丹.全球化时代中国武术文化认同及其策略反思[J].天津体育学院学报,2007,22(1):55-58.

(责任编辑:关健)